阿毗達磨發智論卷第十三　　僕

尊者迦多衍尼子造

三藏法師玄奘奉　詔譯

大種蘊第五中大造納息第一

大種所造處　幾四二五三　大造成不成

成大對造四　唯成所造四　大種等七種

依定滅住果　此章願具說

大種所造處幾有見答一幾無見答

八二少分幾有對答九一少分幾无

對答一少分幾有漏答九二少分幾

無漏答一少分幾有為答九二少分

幾无為答無幾過去答十一少分幾

未來答十一少分幾現在答十一少

分幾善答三少分幾不善答三少分

幾无記答七三少分幾欲界繫答二

九少分幾色界繫答九少分幾無色

界繫答无幾學答一少分幾無學答

一少分幾非學非无學答九二少分

幾見所斷答無幾修所斷答九二少

分幾不斷答一少分

若成就大種彼成就所造色耶答諸

成就大種彼定成就所造色有成就

所造色非大種謂聖者生无色界若
不成就大種彼不成就所造色耶答
諸不成就所造色彼不成就大種有
不成就大種非所造色謂聖者生無
色界

若成就大種彼成就善色耶答應作
四句有成就大種非善色謂處卵㲉
若異生住胎若生欲界住不律儀及
非律儀非不律儀無善身語表設有
而失有成就善色非大種謂聖者生
无色界有成就大種亦善色謂聖者
住胎若生欲界住律儀若住不律儀
及非律儀非不律儀現有善身語表
或先有不失若生色界有非成就大
種及善色謂異生生無色界
若成就大種彼成就不善色耶答諸
成就不善色彼定成就大種有成就
大種非不善色謂處卵㲉及住胎中
若生欲界住律儀及非律儀非不律
儀無不善身語表設有而失若生色界
若成就大種彼成就有覆無記色耶
答諸成就有覆無記色彼定成就大
種有成就大種非有覆无記色謂生

[illegible]卷第三 第[illegible]張 [illegible]

欲界若生色界現无有覆無記身語表
若成就大種彼成就無覆无記色耶
荅如是設成就無覆无記色彼成就
大種耶荅如是若成就大種彼成就
善不善色耶荅有成就大種非善不
善色謂處卵㲉若異生住胎若生欲
界住非律儀非不律儀無善不善身
語表設有而失有成就大種亦善色
非不善色謂聖者住胎若生欲界住
律儀無不善身語表設有而失若住
非律儀非不律儀現有善身語表或
先有不失無不善身語表設有而失
若生色界有成就大種亦不善色非
善色謂生欲界住不律儀无善身語
表設有而失若住非律儀非不律儀
現有不善身語表或先有不失無善
身語表設有而失有成就大種亦善
不善色謂生欲界住律儀現有不善
身語表或先有不失若住不律儀現
有善身語表或先有不失若住非律
儀非不律儀現有善不善身語表或
先有不失設成就善不善色彼成就
大種耶荅如是

阿毘達磨發智論卷第十三　第二張　[illegible]

若成就大種彼成就善有覆无記色
耶荅有成就大種非善有覆无記色
謂處卵𣪂若異生住胎若生欲界住
不律儀及非律儀非不律儀无善身
語表設有而失有成就大種亦善色
非有覆无記色謂聖者住胎若生欲
界住律儀若住不律儀及非律儀非
不律儀現有善身語表或先有不失
若生色界現無有覆无記身語表有
成就大種亦善有覆无記色謂生色
界現有有覆无記身語表設成就善
有覆無記色彼成就大種耶荅如是
若成就大種彼成就善無覆无記色
耶荅有成就大種亦無覆无記色非
善色謂處卵𣪂若異生住胎若生欲
界住不律儀及非律儀非不律儀無
善身語表設有而失有成就大種亦
善無覆无記色謂聖者住胎若生欲
界住律儀若住不律儀及非律儀非
不律儀現有善身語表或先有不失
若生色界設成就善無覆无記色彼
成就大種耶荅如是
若成就大種彼成就不善有覆無記

色耶荅無
若成就大種彼成就不善无覆無記
色耶荅有成就大種亦無覆无記色
非不善色謂處卵殼及住胎中若生
欲界住律儀及非律儀非不律儀無
不善身語表設有而失若生色界有
成就大種亦不善無覆无記色謂生
欲界住不律儀若住律儀及非律儀
非不律儀現有不善身語表或先有
不失設成就不善無覆无記色彼成
就大種耶荅如是
若成就大種彼成就有覆無記无覆
無記色耶荅有成就大種亦無覆无
記色非有覆无記色謂生欲界若生
色界現無有覆无記身語表有成就
大種亦有覆无記無覆无記色謂生
色界現有有覆无記身語表設成就
有覆无記無覆无記色彼成就大種
耶荅如是若成就大種彼成就善不
善有覆无記色耶荅無
若成就大種彼成就善不善无覆無
記色耶荅有成就大種亦無覆无記
色非善不善色謂處卵殼若異生住

胎若生欲界住非律儀非不律儀無
善不善身語表設有而失有成就大
種亦善无覆无記色非不善色謂聖
者住胎若生欲界住律儀無不善身
語表設有而失若住非律儀非不律
儀現有善身語表或先有不失无不
善身語表設有而失若生色界有成
就大種亦不善無覆无記色非善色
謂生欲界住不律儀無善身語表設
有而失若住非律儀非不律儀現有
不善身語表或先有不失無善身語
表設有而失有成就大種亦善不善
無覆无記色謂生欲界住律儀現有
不善身語表或先有不失若住不律
儀現有善身語表或先有不失若住
非律儀非不律儀現有善不善身語
表或先有不失設成就善不善无覆
無記色彼成就大種耶答如是
若成就大種彼成就善有覆無記无
覆无記色耶答有成就大種亦無覆
無記色非善有覆无記色謂處卵殼
若異生住胎若生欲界住不律儀及
非律儀非不律儀無善身語表設有

阿[illegible]十二 [illegible]

而失有成就大種亦善無覆无記色
非有覆無記色謂聖者住胎若生欲
界住律儀若住不律儀及非律儀非
不律儀現有善身語表或先有不失
若生色界現無有覆无記身語表有
成就大種亦善有覆无記無覆无記
色謂生色界現有有覆無記身語表
設成就善有覆无記無覆无記色彼
成就大種耶答如是
若成就大種彼成就不善有覆无記
無覆无記色耶答無
若成就大種彼成就善不善有覆无
記無覆无記色耶答無
若成就善色彼成就不善色耶答應
作四句有成就善色非不善色謂聖
者住胎若生欲界住律儀無不善身
語表設有而失若住非律儀非不律
儀現有善身語表或先有不失無不
善身語表設有而失若生色界若聖
者生無色界有成就不善色非善色
謂生欲界住不律儀无善身語表設
有而失若住非律儀非不律儀現有
不善身語表或先有不失無善身語

[illegible] [illegible]

[illegible]

表設有而失有成就善色亦不善色
謂生欲界住律儀現有不善身語表
或先有不失若住不律儀現有善身
語表或先有不失若住非律儀非不
律儀現有善不善身語表或先有不
失有非成就善色及不善色謂處卵
鷇若異生住胎若生欲界住非律儀
非不律儀無善不善身語表設有而
失若異生生無色界
若成就善色彼成就有覆無記色耶
答諸成就有覆无記色彼定成就善
色或成就善色非有覆無記色謂聖
者住胎若生欲界住律儀若住不律
儀及非律儀非不律儀現有善身語
表或先有不失若生色界現無有覆
无記身語表若聖者生無色界
若成就善色彼成就無覆无記色耶
答應作四句有成就善色非無覆无
記色謂聖者生無色界有成就无覆
無記色非善色謂處卵鷇若異生住
胎若生欲界住不律儀及非律儀非
不律儀无善身語表設有而失有成
就善色亦無覆无記色謂聖者住胎

若生欲界住律儀若住不律儀及非
律儀非不律儀現有善身語表或先
有不失若生色界有非成就善色及
無覆無記色謂異生生无色界
若成就善色彼成就不善有覆無記
色耶答若无若成就善色彼成就不善
無覆无記色耶答有成就善色非不
善無覆无記色謂聖者生無色界有
成就善色亦無覆無記色非不善色
謂聖者住胎若生欲界住律儀无不
善身語表設有而失若住非律儀非
不律儀現有善身語表或先有不失
無不善身語表設有而失若生色界
有成就善色亦不善無覆无記色謂
生欲界住律儀現有不善身語表或
先有不失若住不律儀現有善身語
表或先有不失若住非律儀非不律
儀現有善不善身語表或先有不失
設成就不善無覆无記色彼成就善
色耶答或成就或不成就云何成就
即如上說云何不成就謂生欲界住
不律儀無善身語表設有而失若住
非律儀非不律儀現有不善身語表
阿毘達磨發智論卷第十二 第九張 從

或先有不失無善身語表設有而失
若成就善色彼成就有覆無記无覆
無記色耶荅有成就善色非有覆無
記無覆无記色謂聖者生無色界有
成就善色亦無覆无記色非有覆無
記色謂聖者住胎若生欲界住律儀
若住不律儀及非律儀非不律儀現
有善身語表或先有不失若生色界
現無有覆无記身語表有成就善色
亦有覆无記無覆无記色謂生色界
現有有覆無記身語表設成就有覆
无記無覆无記色彼成就善色耶荅
如是
若成就善色彼成就不善有覆无記
無覆无記色耶荅無
若成就不善色彼成就有覆无記色
耶荅無若成就不善色彼成就無覆
无記色耶荅諸成就不善色彼定成
就無覆无記色有成就無覆无記色
非不善色謂處卵𣪘及住胎中若生
欲界住律儀及非律儀非不律儀無
不善身語表設有而失若生色界
若成就不善色彼成就有覆無記无

覆无記色耶荅無
若成就有覆无記色彼成就無覆无
記色耶荅諸成就有覆無記色彼成
就無覆无記色有成就無覆无記色
非有覆无記色謂生欲界若生色界
現無有覆無記身語表
諸四大種及所造色彼何定滅荅彼
四定或彼未至滅尋伺有對觸彼何
定滅荅彼初定或彼未至滅樂根彼
何定滅荅彼三定或彼未至滅喜根
彼何定滅荅彼二定或彼未至滅苦
根憂根彼何定滅荅彼未至滅
捨根觸思識食彼何定滅荅彼七定
或彼未至滅諸四大種及所造色尋
伺有對觸樂根喜根已斷已遍知當
言住何果荅阿羅漢果或無所住苦
根憂根段食已斷已遍知當言住何
果荅不還果或阿羅漢果或無所住
捨根觸思識食已斷已遍知當言住
何果荅阿羅漢果

大種蘊第五中緣納息第二

大造心處根　相對緣有幾　相應造三世
世界諸成緣　大種與造色　界世為同異

四體攝識門　此章願具說
大種與大種為幾縁荅因增上大種
與造色為幾縁荅因增上造色與造
色為幾縁荅因增上造色與大種為
幾縁荅因增上大種與心心所法為
幾縁荅所縁增上心心所法與心心
所法為幾縁荅因等無間所縁增上
心心所法與大種為幾縁荅因增上
大種與眼處為幾縁荅因增上眼處
與眼處為幾縁荅因增上眼處與大
種為幾縁荅一增上如眼處耳鼻舌
身香味處亦尒大種與色處為幾縁
荅因增上色處與色處為幾縁荅因
增上色處與大種為幾縁荅因增上
如色處聲觸處亦尒大種與意處為
幾縁荅所縁增上意處與意處為幾
縁荅因等無間所縁增上意處與大
種為幾縁荅因增上大種與法處為
幾縁荅因所縁增上法處與法處為
幾縁荅因等無間所縁增上法處與
大種為幾縁荅因增上大種與眼根
為幾縁荅因增上眼根與大種為幾
縁荅一增上如眼根耳鼻舌身男女

得

根亦尒大種與命根為幾縁荅一增
上命根與大種為幾縁荅一增上大
種與意根為幾縁荅所縁增上意根
與大種為幾縁荅因增上如意根樂
苦喜憂捨信精進念定慧根亦尒大
種與未知當知根為幾縁荅所縁增
上未知當知根與大種為幾縁荅一
增上如未知當知根已知根具知根
亦尒
何故四大種一生一住一滅而不相
應心心所法一生一住一滅說名相
應荅如四大種或滅或增心心所法
則不如是又心心所法皆有所縁四
大種無所縁非无所縁法可說相應
頗有過去大種造過去色耶造未来
色耶造現在色耶荅皆有頗有未来
大種造未来色耶造過去色耶造現
在色耶荅未来有過現无頗有現在
大種造現在色耶造過去色耶造未
来色耶荅現未有過去無
若成就過去大種彼成就過去造色
耶荅无成就過去大種有成就過去
造色謂聖者住胎若生欲界住律儀

若住不律儀及住非律儀非不律儀
先有身語表不失若生色界若諸學
者生無色界若成就過去大種彼成
就未來大種耶答无成就過去未來
大種若成就過去大種彼成就未來
造色耶答無成就過去大種有成就
未來造色謂聖者住胎若生欲界得
色界善心若生色界若聖者生無色
界若成就過去大種彼成就現在大
種耶答無成就過去大種有成就現
在大種謂生欲色界若成就過去大
種彼成就現在造色耶答無成就過
去大種有成就現在造色謂生欲色界
若成就過去造色彼成就未來大種
耶答无成就未來大種有成就過去
造色謂聖者住胎若生欲界住律儀
若住不律儀若住非律儀非不律儀
先有身語表不失若生色界若學者
生無色界若成就過去造色彼成就
未來造色耶答應作四句有成就過
去造色非未來造色謂生欲界住律
儀不得色界善心若住不律儀若住
非律儀非不律儀先有身語表不失
[illegible]

得利

有成就未來造色非過去造色謂阿
羅漢生無色界有成就過去造色亦
未來造色謂聖者住胎若生欲界得
色界善心若生色界若學者生无色
界有非成就過去造色亦非未來造
色謂處卵㲉若異生住胎若生欲界
住非律儀非不律儀先無身語表設
有而失若異生生无色界若成就過
去造色彼成就現在造色耶答應作
四句有成就過去造色非現在大種
謂學者生无色界有成就現在大種
非過去造色謂處卵㲉若異生住胎
若生欲界住非律儀非不律儀先無
身語表設有而失有成就過去造色
亦現在大種謂聖者住胎若生欲界
住律儀若住不律儀若住非律儀非
不律儀先有身語表不失若生色界
有非成就過去造色亦非現在大種
謂阿羅漢若異生生無色界若成就
過去造色彼成就現在造色耶答應
作四句有成就過去造色非現在造
色謂學者生无色界有成就現在造
色非過去造色謂處卵㲉若異生住

胎若生欲界住非律儀非不律儀先
無身語表設有而失有成就過去造
色亦現在造色謂聖者住胎若生欲
界住律儀若住不律儀若住非律儀
非不律儀先有身語表不失若生色
界有非成就過去造色亦非現在造
色謂阿羅漢若異生生无色界
若成就未來大種彼成就未來造色
耶荅無成就未來大種有成就未來
造色謂聖者住胎若生欲界得色界
善心若生色界若聖者生无色界若
成就未來大種彼成就現在大種耶
荅無成就未來大種有成就現在大
種謂生欲色界若成就未來大種彼
成就現在造色耶荅无成就未來大
種有成就現在造色謂生欲色界若
成就未來造色彼成就現在大種耶
荅應作四句有成就未來造色非現
在大種謂聖者生无色界有成就現
在大種非未來造色謂處卵鷇若異
生住胎若生欲界不得色界善心有
成就未來造色亦現在大種謂聖者
住胎若生欲界得色界善心若生色

得林

界有非成就未來造色亦非現在大
種謂異生生無色界若成就未來造
色彼成就現在造色耶答應作四句
有成就未來造色非現在造色謂聖
者生無色界有成就現在造色非未
來造色謂處卵𣪘若異生住胎若生
欲界不得色界善心有成就未來造
色亦現在造色謂聖者住胎若生欲
界得色界善心若生色界有非成就
未來造色亦非現在造色謂異生生
無色界
若成就現在大種彼成就現在造色
耶答如是設成就現在造色彼成就
現在大種耶答如是
過去大種與過去大種為幾緣答因
增上過去大種與過去造色為幾緣
答因增上過去造色與過去造色為
幾緣答因增上過去造色與過去大
種為幾緣答因增上過去大種與未
來大種為幾緣答因增上未來大種
與未來大種為幾緣答因增上未來
大種與過去大種為幾緣答一增上
過去大種與未來造色為幾緣答因

增上未來造色與未來造色為幾緣
答因增上未來造色與過去大種為
幾緣答一增上過去大種與現在大
種為幾緣答因增上現在大種與現
在大種為幾緣答因增上現在大種
與過去大種為幾緣答一增上過去
大種與現在造色為幾緣答因增上
現在造色與現在造色為幾緣答因
增上現在造色與過去大種為幾緣
答一增上過去造色與未來大種為
幾緣答因增上未來大種與過去造
色為幾緣答一增上過去造色與未
來造色為幾緣答因增上未來造色
與過去造色為幾緣答一增上過去
造色與現在大種為幾緣答因增上
現在大種與過去造色為幾緣答一
增上過去造色與現在造色為幾緣
答因增上現在造色與過去造色為
幾緣答一增上
未來大種與未來造色為幾緣答因
增上未來造色與未來大種為幾緣
答因增上未來大種與現在大種為
幾緣答一增上現在大種與未來大

得

種為幾緣荅因增上未來大種與現
在造色為幾緣荅一增上現在造色
與未來大種為幾緣荅一增上未來
造色與現在大種為幾緣荅因增上
現在大種與未來造色為幾緣荅因
增上未來造色與現在造色為幾緣
荅一增上現在造色與未來造色為
幾緣荅因增上
現在大種與現在造色為幾緣荅因
增上現在造色與現在大種為幾緣
荅因增上
若成就欲界繫大種彼成就欲界繫
造色耶荅如是設成就欲界繫造色
彼成就欲界繫大種耶荅如是若成
就欲界繫大種彼成就色界繫大種
耶荅應作四句有成就欲界繫大種
非色界繫大種謂生欲界色界大種
不現在前有成就色界繫大種非欲
界繫大種謂生色界不作欲界化不
發欲界語有成就欲界繫大種亦色
界繫大種謂生欲界色界大種現在
前若生色界作欲界化發欲界語有
非成就欲界繫大種及色界繫大種

得林

謂生無色界若成就欲界繫大種彼
成就色界繫造色耶荅應作四句有
成就欲界繫大種非色界繫造色謂
生欲界不得色界善心有成就色界
繫造色非欲界繫大種謂生色界不
作欲界化不發欲界語有成就欲界
繫大種亦色界繫造色謂生欲界得
色界善心若生色界作欲界化發欲
界語有非成就欲界繫大種及色界
繫造色謂生無色界
若成就欲界繫造色彼成就色界繫
大種耶荅應作四句有成就欲界繫
造色非色界繫大種謂生欲界色界
大種不現在前有成就色界繫大種
非欲界繫造色謂生色界不作欲界
化不發欲界語有成就欲界繫造色
亦色界繫大種謂生欲界色界大種
現在前若生色界作欲界化發欲界
語有非成就欲界繫造色及色界大種
謂生無色界
若成就欲界繫造色彼成就色界繫
造色耶荅應作四句有成就欲界繫
造色非色界繫造色謂生欲界不得
[illegible]

色界善心有成就色界繫造色非欲
界繫造色謂生色界不作欲界化不
發欲界語有成就欲界繫造色亦色
界繫造色謂生欲界得色界善心若
生色界作欲界化發欲界語有非成
就欲界繫造色及色界繫造色謂生
無色界
若成就色界繫大種彼成就色界繫
造色耶答諸成就色界繫大種彼定
成就色界繫造色有成就色界繫造
色非色界繫大種謂生欲界得色界
善心色界大種不現在前
欲界繫大種與欲界繫大種為幾緣
答因增上欲界繫大種與欲界繫造
色為幾緣答因增上欲界繫造色與
欲界繫造色為幾緣答因增上欲界
繫造色與欲界繫大種為幾緣答因
增上欲界繫大種與色界繫大種為
幾緣答一增上色界繫大種與色界
繫大種為幾緣答因增上色界繫大
種與欲界繫大種為幾緣答一增上
欲界繫大種與色界繫造色為幾緣
答一增上色界繫造色與色界繫造
阿毗達磨發智論卷第十三 [illegible] 俊

色為幾緣答因增上色界繫造色與
欲界繫大種為幾緣答一增上欲界
繫造色與色界繫大種為幾緣答一
增上色界繫大種與欲界繫造色為
幾緣答一增上欲界繫造色與色界
繫造色為幾緣答一增上色界繫造
色與欲界繫造色為幾緣答一增上
色界繫大種與色界繫造色為幾緣
答因增上色界繫造色與色界繫大
種為幾緣答因增上
諸色欲界繫彼色一切欲界繫大種造
耶答應作四句有色欲界繫非欲界繫
大種造謂欲界繫大種有色欲界繫
大種造非欲界繫謂色不繫欲界繫
大種造有色欲界繫欲界繫大種造
謂色欲界繫欲界繫大種造有色非
欲界繫非欲界繫大種造謂色界繫
大種若色色界繫色界繫大種造若色
不繫色界繫大種造諸色色界繫彼色
一切色界繫大種造耶答應作四句有
色色界繫非色界繫大種造謂色界繫
大種有色色界繫大種造非色界繫謂
色不繫色界繫大種造有色色界繫

色界繫大種造謂色色界繫色界繫
大種造有色非色界繫非色界繫大
種造謂欲界繫大種若色欲界繫欲界
繫大種造若色不繫欲界繫大種造
諸色過去彼色一切過去大種造耶答
應作四句有色過去非過去大種造謂
過去大種有色過去大種造非過去
謂色未來現在過去大種造有色過
去過去大種造謂色過去過去大種
造有色非過去非過去大種造謂未
來現在大種若色未來現在大
種造若色未來未來大種造諸色未來
彼色一切未來大種造耶答諸色未
來大種造彼色一切未來有色未來
非未來大種造謂未來大種若色未
來過去現在大種造諸色現在彼色
一切現在大種造耶答應作四句有色
現在非現在大種造謂現在大種若色
現在過去大種所造有色現在大種
造非現在謂色未來現在大種造有
色現在現在大種造謂色現在現在
大種造有色非現在非現在大種造
謂過去未來大種若色過去未來過

阿毘達磨發智論卷第十二 第二十張

失大種造者色未來未來大種造
地云何答顯形色地界云何答堅性
觸水云何答顯形色水界云何答濕
性觸火云何答顯形色火界云何答
煖性觸風云何答即風界風界云何
答動性觸
地水火風幾處所攝幾識所識答地水
火二處攝謂色處觸處二識識謂眼識意識
風一處攝謂觸處二識識謂身識意
識地水火風界幾處攝幾識識答一
處攝謂觸處二識識謂身識意識
大種蘊第五中具見納息第三
六色何大造　三色執為因　化九中有七
世劫心三分　緣因緣各四　無色除色蘊
王攝四七九　此章願具說
已具見諦世尊弟子未離欲染所成
就色界繫身語業色何大種造答色
界繫生欲界入有漏四靜慮身語業
色何大種造答色界繫生欲界入無
漏四靜慮身語業色何大種造答欲
界繫生色界入有漏四靜慮身語業
色何大種造答色界繫生色界入無
漏四靜慮身語業色何大種造答色
[illegible]論[illegible]卷[illegible]

得

界繫世尊弟子生無色界所成就无
漏身語業色何大種造答或欲界繫
或色界繫
無色界沒生欲界家初所得諸根大
種何大種為因答欲界繫无色界沒
生色界家初所得諸根大種何大種
為因答色界繫色界沒生欲界家初所
得諸根大種何大種為因答欲界繫
生欲界作色界化發色界語彼身語
色何大種造答色界繫生色界作欲
界化發欲界語彼身語色何大種造
答欲界繫化當言有大種無大種耶
答當言有大種化當言有造色无造
色耶答當言有造色化當言有心無
心耶答當言无心化當言離心而轉
耶答當言化主
中有當言有大種無大種耶答當言
有大種中有當言有造色無造色耶
答當言有造色中有當言有心無心
耶答當言有心中有當言離心而轉
耶答當言自心世名何法答此增語所
顯行刹名何法答此增語所顯半月
月時年心起住滅分名何法答此增
[illegible]

得

諸所顯剎那臘縛牟呼栗多
頃有法四緣生耶荅有謂一切心心
所法頃有法三緣生耶荅有謂无想
等至滅盡等至頃有法二緣生耶荅
有謂除無想滅盡等至諸餘心不相
應行及一切色頃有法一緣生耶荅無
云何因相應法荅一切心心所法云
何因不相應法荅色无為心不相應
行云何因相應因不相應法荅即心
心所法少分因相應少分因不相應
云何非因相應非因不相應法荅即
心心所法少分非因相應少分非因
不相應
云何緣有緣法荅若意識并相應法
緣心心所法云何緣無緣法荅五識
身并相應法若意識并相應法緣色
無為心不相應行云何緣有緣无
緣法荅若意識并相應法緣心心所
法及色無為心不相應行云何非緣
有緣非緣无緣法荅色無為心不相
應行
如世尊說內無色想觀外色云何內
无色想觀外色耶荅謂有苾芻起如
[illegible] 第十六張 侯

是勝解令我此身將死已死將上轝
已上轝將往冢間已往冢間將置地
已置地將為種種蟲食已為種種墼
食彼於冢後不見內身唯見外蟲復
有苾蒭起如是勝解令我此身將死
已死將上轝已上轝將往冢間已往
冢間將置薪積已置薪積將為火焚
已為火焚彼於冢後不見內身唯見
外火復有苾蒭起如是勝解令我此
身甚為虛偽如雪或雪摶如沙糖或
沙糖摶如生熟酥或生熟酥摶將
為火炙已為火炙將融銷已融銷彼
於冢後不見內身唯見外火是名內
無色想觀外色
如世尊說有除色想云何除色想耶
答謂有苾蒭起如是勝解令我此身
將死已死將上轝已上轝將往冢間
已往冢間將置地已置地將為種種
蟲食已為種種蟲食此種種蟲將散
已散彼於冢後不見自身亦不見蟲
復有苾蒭起如是勝解令我此身將
死已死將上轝已上轝將往冢間已
往冢間將置薪積已置薪積將為火

[illegible]

得林

焚已為火焚此焚屍火將滅已滅彼
於最後不見自身亦不見火復有然
蒿起如是勝解令我此身甚為虛偽
如雪或雪摶如生酥或生酥摶如熟
酥或熟酥摶將為火炙已為火炙將
融銷已融銷此能銷火將滅已滅彼
於最後不見自身亦不見火是名除
色想諸无除色想皆未離色染耶答
諸未離色染皆無除色想有无除色
想非未離色染謂已離色染而未入
彼定諸有除色想皆已離色染耶答
諸有除色想皆已離色染有已離色
染非有除色想謂已離色染而未入
彼定

四識住七識住為四攝七七攝四耶
答應作四句有四非七謂地獄傍生
鬼界廣果色受想行及非想非非想
處受想行有七非四謂人欲界天梵
衆極光淨遍淨空無邊處識无邊處
無所有處心有亦四亦七謂人欲界
天梵衆極光淨遍淨色受想行及空
无邊處識無邊處无所有處受想行
有非四非七謂地獄傍生鬼界廣果

[illegible]

得林

非想非非想處心
四識住九有情居為四攝九九攝四
耶答應作四句有四非九謂地獄傍
生鬼界無想天所不攝廣果色受想
行有九非四謂人欲界天梵衆極光
淨遍淨无想天四無色心有亦四亦
九謂人欲界天梵衆極光淨遍淨无
想天色受想行及四無色受想行有
非四非九謂地獄傍生鬼界無想天
所不攝廣果心
七識住九有情居為七攝九九攝七
耶答九攝七非七攝九何所不攝答
二處謂無想天處及非想非非想處
說一切有部發智論卷第十三
乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造
[illegible]